

ദാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

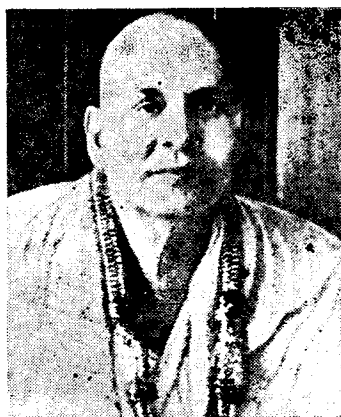
ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

സ്വാമി ശിവാനന്ദ

ശിവാനന്ദായ നമഃ
ജനുശതാബ്ദി 1987

S. S. C. C. COMMITTEE KERALA
Sivananda Ashramam Palghat - 678 009

സ്വാമി ശിവാനന്ദ

(ലഘു ജീവചരിത്രം)

By

സ്വാമി നിത്യാനന്ദ സരസ്വതി

പ്രസിദ്ധീകരണം

ശിവാനന്ദാശ്രമം

ഹേമാംബികാനഗർ പാലക്കാട്-9

1986

Sivananda Centenary Memorial Series

No. 1. Sept, 1986.

First Edition

SWAMI SIVANANDA

By Swami Nityananda Saraswathi

Published by Sivananda Ashramam Palghat - 9 Kerala

Printed at Sivananda Printing Press, Palghat - 9

ഡോക്ടർ കുപ്പുസ്വാമി

തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരുനൽവേലി ജില്ലയിലുള്ള പത്തമട ഗ്രാമത്തിൽ മഹാത്മാവായ അയ്യപ്പഭീക്ഷിതരുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ പാർവതീവൈകു അയ്യർ ദമ്പതികളുടെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രനായി 1887 സെപ്റ്റംബർ 8-ാംനു ഭരണിനക്ഷത്രത്തിൽ ചരിത്രപുരുഷൻ ഭൂജാതനായി. കുപ്പുസ്വാമി എന്നായിരുന്നു ആ സൽപുത്രൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊടുത്തിരുന്ന നാമധേയം. അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാരേക്കാൾ കൂടുതലായി ഈശ്വരഭക്തിയും മാതാപിതാക്കന്മാരോടു സ്നേഹാദരബഹുമാനങ്ങളും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിത്തകാര്യത്തിലെന്നപോലെ വ്യായാമത്തിലും മറ്റു കളികളിലും ലളിതകലകളിലും അതീവതാല്പര്യം കട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസകാലം എട്ടുപരം, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി, തഞ്ചാവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. മടിക്കലേഷൻ പരീക്ഷക്ക് ചേർന്നുകൊല്ലം, തന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് താൻ മാത്രമേ ജയിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നൈസർഗ്ഗികമായ വിശ്വപ്രേമവും, ആതുരശുശ്രൂഷാ താല്പര്യവും, തുടന്നുണ്ടാകേണ്ട പ്രശസ്ത കലാലയജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസഗതിയെ വൈദ്യപഠനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. തഞ്ചാവൂർ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കുപ്പുസ്വാമിയെ ഡോക്ടർ കുപ്പുസ്വാമിയായാകാൻ സഹായിച്ച സേവനവിദ്യാഭ്യാസക്കേന്ദ്രം. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് അവധിക്കുപോലും വീട്ടിൽപോകാതെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും, ശസ്ത്രക്രിയാശാസ്ത്രത്തിലും അനിന്ദരസ്വാധാരണമായ നൈപുണ്യം അദ്ദേഹം നേടി.

ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന കഴിവ് താണക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾതന്നെ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഒന്നാമൻ താൻതന്നെ യായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തെ അനുസ്മരിച്ച് കൊണ്ട് അന്തരംഗശിഷ്യന്മാരോട് ഒരിക്കൽ സ്വാമിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈദ്യവിദ്യാർത്ഥി കേവലം ഇരുപത്തിനാല്പ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ “ദി അംബ്രോസിയ” എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ജേർണൽ 1911 ആരംഭിച്ച് മൂന്നു കൊല്ലക്കാലം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ നടത്തി വൈദ്യലോകത്തിന്റെ പ്രശംസക്ക് പാത്രീ ഭൂതനായി. 1913 മുതൽ 1923വരെ മലയാരാജ്യത്തിനാണ് ഡോ. കുപ്പസ്വാമിയുടെ സേവനസുഖം അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്.

മലയായിൽ ഒരു ഡോക്ടറായി അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് പത്തുവർഷക്കാലം സ്നേഹസാന്ദ്രമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ജനഹൃദയങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി. ഒരു നല്ല മാതൃകാഡോക്ടർ എന്ന കീർത്തിയും സേവനശീലവും അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ സേവനധനന്റെ വിധോഗം മലയാരാജ്യത്തിനും പുനഃസംയോഗം ഭാരതത്തിനും അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി. മലയായിലെ ആതുരശുശ്രൂഷാപരമായ ജീവിതം ഡോക്ടർക്ക് കുപ്പസ്വാമിയിലെ ആ കുപ്പവിന്റെ സ്വരൂപസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനുവേണ്ട യോഗ്യതകളെല്ലാംതന്നെ നേടിക്കൊടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഭാരതത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം ഒരു തീർത്ഥയാത്രിയായി. ഭാരതത്തിലെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലും, തീർത്ഥങ്ങളിലും, ആശ്രമങ്ങളിലുമെല്ലാം ചുറ്റിനടഞ്ഞ് അവിസാനം ഹിമാലയത്തിലുള്ള ഋഷികേശത്തു് ചെന്നെത്തി ആദ്ധ്യാത്മികസാധനകളിൽ മുഴുകി. അങ്ങനെയിരിക്കുന്നകാലത്തു് 1924 ജൂൺമാസം 1-ാം തീയതി ഒരു

സംന്യാസിവര്യനിൽനിന്നും സംന്യാസഭിക്ഷവരിച്ചു
 'സ്വാമി ശിവാനന്ദ സരസ്വതി' ആയിത്തീർന്നു. 1924
 മുതൽ 1932വരെ അഖണ്ഡമായ ആദ്ധ്യാത്മികസാധനകൾ
 അനുഷ്ഠിച്ചു ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചു
 യോഗാഭക്തിവുമായി ജീവനുക്തിപദത്തെ പ്രാപിച്ചു. അതോ
 ടെ ധാരാളം ആരാധകന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും സ്വാമിജിയെ
 സമീപിച്ചു തങ്ങളുടെ ദുഃഖനിവൃത്തിക്ക് ഉപദേശങ്ങളും
 സാധനാമാർഗ്ഗങ്ങളും തേടാനാരംഭിച്ചു. നിസ്വന്തം,
 അനികേതനും, യദൃച്ഛാലാഭസേതുഷ്ഠനുമായ സ്വാമിജിക്ക്
 അനുഭവം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്
 സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്രമം വേണമെന്നു തോന്നു
 കയും അതിന്റെ ഫലമായി 1932-ൽ ശിവാനന്ദാശ്രമം
 സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആശ്രമത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവ
 ത്തനവും മതിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ 1936-ൽ ദിവ്യജീവന
 സംഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക സംഘടനക്കു
 തന്നെ രൂപംകൊടുത്തു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് ആ
 സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു
 നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്നുറ്റിൽ ഏറെ ശാഖകൾ
 ഇൻഡ്യയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായി ദിവ്യജീവിതസ
 നേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 1945-ൽ സർവ്വ
 മത ഐക്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ആഗോളസർവ്വമത
 സംഘടനയും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്
 ഒരു യോഗവേദാന്തസർവ്വകലാശാലയെ സംഭാവന ചെയ്യ
 നവണ്ണം. 1948-ൽ ലോകവിശ്രുതമായ യോഗവേദാന്ത
 ആരണ്യസർവ്വകലാശാല അദ്ദേഹം ശിവാനന്ദാശ്രമത്തിൽ
 ആരംഭിച്ചു. 1950-ൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയിലും സിലോ
 നിലും വിസ്തരിച്ച ഒരു ദിവ്യജീവന പ്രചരണയാത്ര നട
 ത്തി ഭക്തകോടികളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 1953 ഏപ്രിൽ മാസ
 ത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട സർവ്വമതസമ്മേളനം ശിവാനന്ദാശ്രമ
 ചരിത്രത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു.

തീർത്ഥയാത്ര: ഒരു തീർത്ഥയാത്രീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സ്വാമിജി ഇങ്ങനെയാണ് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. “ഒരു തീർത്ഥയാത്രക്കുപോകുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏല്പാവരിൽനിന്നും പാത്രങ്ങൾ, വിളക്കു്, കിടക്ക മുതലായതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുതു്. ഒരു ജപമാല, ഭഗവദ്ഗീത, സ്വാദ്ധ്യായത്തിനുവേണ്ട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ജപധ്യാനാദികൾക്കൊരു മാൻതോൽ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകണം. കിട്ടുന്നതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോളെല്ലാം കഴിക്കരുതു്. അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുകൾ ലക്ഷം നാമം ജപിച്ചു തീർക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കൂ. ഇതുമാതിരിയുള്ള പുണ്യപ്രദേശങ്ങളിൽ പുണ്യപേളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ജപത്തിന് അതുതക്കമായ പ്രഭാവമുണ്ടു്. അതു് ആത്മീയപുരോഗതിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണു്. പാലും, പഴവും മാത്രമേ അനുഷ്ഠാനകാലത്തിൽ കഴിക്കാവൂ. ദിനംതോറുംഒന്നു രണ്ടു് മണിക്കൂർനേരം മഹാത്മാക്കളുമായിസത്സംഗംചെയ്യൂ. ഗീതയിലെ ചില അദ്ധ്യായം അദ്ധ്യായനം ചെയ്യൂ. നാലുതോറുംരണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂർമനനം അനുഷ്ഠിക്കു് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ദീർഘകാലം ധാരണ, ധ്യാനം, ജപം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽചിലവെക്കൂ. സായംകാലം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യൂ. ഇതുമാതിരിയുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിൽകൂടി ഒരു പൂർണ്ണമായ കാര്യപരിപാടി ദിവസംതോറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. യാതൊരു കാരണത്താലും നിത്യസാധനയെ ഒരു ദിവസംപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുതു്. യാത്രാസ്ഥലങ്ങളിൽ സാധന അധികമായി ചെയ്യണം. അങ്ങമിങ്ങും അലയരുതു്. ധാരാളം ഭാനം ചെയ്യൂ. മഹാത്മാക്കളെക്കും ഏഴുകൾക്കും രോഗികൾക്കും സേവനം ചെയ്യൂ.”

സ്വാമി ശിവാനന്ദ സരസ്വതി

സേവിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുക എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക സന്ദേശവാക്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടും ദിവ്യത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ദിഗ്വിജയം നടത്തി ഹിമാലയം (ഋഷീകേശം) കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യംതന്നെ 1936-ൽ സ്ഥാപിച്ചു ഏതാണ്ട് മൂന്നു ദശകങ്ങൾ അതിനെ സ്തുത്യർഹമാംവണ്ണം രേഖിച്ചു “ദിവ്യജീവിതം” എന്താണെന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത യതിപുംഗവനായിരുന്നു ശ്രീമത് സ്വാമി ശിവാനന്ദസരസ്വതി തിരുവടികൾ. സനാതനധർമ്മികൾക്ക് എന്നെന്നേക്കുമുള്ള ഒരു ഊജലമാതൃകയായിരുന്നു സ്വാമിജി. അവിടുത്തെ തൃച്ചേവടികളെ പിൻതുടരുന്നവർക്ക് കരുതലാമലകംപോലെ ജീവിതലക്ഷ്യം സക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ ഇടയാവും. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രാണൻ ആദ്ധ്യാത്മികതയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. ആത്മാനുഭൂതിരസികനായ സ്വാമിജി തന്നെ എല്ലാവരിലും എല്ലാവരേയും തന്നിലും കണ്ടതുമൂലമാണ് മാധവപൂജമാനവസേവയാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതു്. അന്യരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തന്റേതെന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളായി അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രാണന്റെ പ്രാണനായി വർത്തിക്കുന്ന പരമേശ്വരതത്ത്വത്തെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച അവിടുത്തെ ഭേദബുദ്ധി അശേഷം തീണ്ടിയിരുന്നില്ല. സർവ്വമതസ്ഥരാലും പൂജിതനായിരുന്നു സ്വാമിജി. തന്റെ ഒരു ഹിന്ദുസംന്യാസശിഷ്യൻ ക്രിസ്തുഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനമുത്തിയായി നിർദ്ദേശിച്ചതു്.

ഏതും സഭാ സ്നേഹാനുകമ്പകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവിടുത്തെ ദർശനമാത്രംകൊണ്ടുതന്നെ പലർക്കും തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലുമുള്ള സംസാരതാപനി വൃത്തികിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത ആ യതിവര്യനെ അവണ്ഡമായി സമാധാനമല്ലേ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുപോലും തോന്നിയിരുന്നു.

സ്വാമിജി നാലുതൂ കൊല്ലക്കാലം ഹിമാലയത്തിൽ ജീവിച്ച് ലോകസംഗ്രഹം നടത്തി. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ആ പ്രവൃത്തി ഇന്നും നിർവ്വിഘ്നം കാലനുസൃതമായ പുരോഗതിയോടെ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവത്സം 1924-ൽ അദ്ദേഹം ഋഷികേശത്തെത്തി തന്റെ തപസ്സ് ആരംഭിച്ചു. സർവ്വജനോപകാരപ്രദമായി ആ തപസ്സ് ഫലിച്ചതാണ് 1936-ൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ‘ദിവ്യജീവനസംഘം’. തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക സന്ദേശത്തെ ഇൻഡ്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് അത് ആഗോളവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു സംഘടനയായി വളന്ന് വികസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം മാത്രമായിരുന്നു ആ സംഘടനയുടെ തുടക്കത്തിലെ ആസ്തി. ആദ്ധ്യാത്മികശക്തി കൊണ്ട് നേടേണ്ടത് എന്തും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ‘ദിവ്യജീവനസംഘ’ത്തിന്റെ ഗതിയെ നിരീക്ഷിച്ചു പഠിച്ചാൽ ഏവർക്കും മനസ്സിലാകും. ജീവൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. ദിവ്യജീവിതംകൊണ്ട് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ.

ശിഷ്യന്റെ നിലയറിഞ്ഞ് ആദ്ധ്യാത്മികോപദേശം നടത്തുന്നതിൽ ദത്തശ്രദ്ധനായ ഒരു സദ്ഗുരുപ്രവരൻതന്നെയായിരുന്നു ശ്രീമത് സ്വാമി ശിവാനന്ദ സരസ്വതി തിരുവടികൾ. സ്വാമിജി നേരിട്ടും എഴുത്തുകളുതുകൾ മുഖേനയു മെല്ലാം മന്ത്രോപദേശം കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രദീക്ഷ

വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മിക്കപ്പോഴും കിട്ടുന്ന വാഗ്ദാനം “ഞാൻ നിന്നെ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളാം” എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിനെത്തുടർന്ന് ‘നന്നായിനോക്കലി’ന്റെ ഘോഷയാത്ര ഋഷീകേശത്തുനിന്നും ഇടവിടാതെ പ്രവഹിക്കുകയായി—കത്തുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ലഘുലേഖകൾ, ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ജപമാലകൾ, കീർത്തനങ്ങൾ, ഫോട്ടോകൾ, ഒട്ടോഗ്രാഫുകൾ, സാധക ഡയറി ഫോമുകൾ, പ്രസാദപാക്കറ്റുകൾ—ഇവയെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമെന്ന് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ സാധകനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗുരുകൃപയ്ക്ക് അർഹത വന്നിട്ടില്ലാത്ത ജിജ്ഞാസക്കൾക്ക് ഇവയെല്ലാം ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നോ എന്ന തോന്നലിനും ഇട വരാം. അശ്രദ്ധാലുക്കൾ ഇവയെ ആശ്രമം നടത്താനുള്ള ബിസിനസ്സായി കണ്ട് നിന്ദിച്ചപഹസിച്ച് മുണ്ടാവാം. സ്വാമിജിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ തെല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ‘കൊടുക്കുക, കൊടുക്കുക’ എന്ന ജീവിത വ്രതമെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം തിരികെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽക്കൂടി വിചാരിക്കാനാവില്ല. ഗംഗാപ്രവാഹംപോലെ ഇടതടവില്ലാതെ തന്റെ അടുത്തു വന്നുചേരുന്ന സമ്പത്തിനെയാക്കെ അന്യർക്ക് വീതിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വശിഷ്യന്മാരെ കൂടെക്കൂടെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതും പതിതാപവനിയായ ഗംഗാദേവിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്.

സാധകന്മാരുടെ നിലയെ അവരുടെ ഡയറി പരിശോധിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ട നിദ്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സ്വാമിജി അനിതരസാധാരണമായ ജാഗ്രത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രദ്ധയോടെ സാധന ചെയ്യുന്നവരെ എന്തു ചെയ്യും സ്വാമിജി സഹായിച്ചിരുന്നു.

ആശ്രമത്തിൽ സാധനയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നവരിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധയുള്ളവരെ അവരിയാതെ തിരിഞ്ഞുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം സ്വാമിജിക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ മൂന്നുമണിക്ക് സാധകന്മാർ താമസിക്കുന്ന കുടിയോടുകളുടെ ഉമ്മറത്തുകൂടി ചുറ്റിനടന്നു് ആരൊക്കെ സാധന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റും പരിശോധിച്ചിരുന്നു. നേരത്തേ ഏഴുനേരം ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽതന്നെ സാധനയിൽ മുഴുകുന്നവരെ സ്വാമിജിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവരെ അങ്ങേയറ്റം എന്തു ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനോദമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവരുടെ പക്കൽ രഹസ്യമായി കൊണ്ടെത്തിച്ചിരുന്നു. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു് കണ്ണുതുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ മുഖിൽ ചൂടുപാലു്, വേറെ ചിലരുടെ മുഖിൽ മധുരഫലങ്ങൾ, മറ്റുചിലരുടെ മുഖിൽ ചൂടുപായ, കാപ്പി മുതലായവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ തണുപ്പുകാലമാണെങ്കിൽ ഏഴുനേരപ്പാലുടൻ കൂട്ടിക്കാൽതക്കവണ്ണം ചൂടുള്ളവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു് കൊടുക്കാനും ഏർപ്പാടു് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സാധന വേണ്ടവണ്ണം ചെയ്യാത്തവരെ തന്റെ പ്രേരകശക്തിയും ആജ്ഞാശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു് സാധനോത്സുകരാക്കാനും യത്നിച്ചിരുന്നു. സാധകന്മാർക്ക് അവരുടെ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും ഒന്നിച്ചു് ഒരേ രൂപത്തിൽ സ്വാമിജി തൃപ്താഭാവത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികളും സ്വാമിജിയെ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ഹിതത്തിനൊത്ത സ്വീകരണം ശിവാന്താശ്രമത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണതിനു് കാരണം. സ്വാമിജിയുടെ പക്കൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായി മിഠായികളും ചോക്കലേറ്റുകളും എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്നു.

ശിവാന്താശ്രമത്തിൽചെന്ന് സ്വാമിജിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്കാക്കും അഭയം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല. ശരണാഗതൻ എന്തു തരക്കാരനായാലും സ്വാമിജി പുറംതള്ളുകയില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം സ്വയം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാത്മാവിന് ആരേയും വെറുക്കാനാവില്ലല്ലോ. നന്മതിന്മകൾ സാപേക്ഷകളാണെന്നും സാപേക്ഷകത്വം അജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും ആ മഹാത്മാവിന് എപ്പോഴും ബോധമുണ്ട്. അന്യരുടെ കുറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്നേ സമയം കാണൂ. സാധകന് ദോഷദൃഷ്ടി കടുത്ത പ്രതിബന്ധമാണ്. ലോകത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ലോകത്തിനുവേണ്ടതാണ്. ലോകത്തെ അതിവർത്തിക്കാനുദ്യമിക്കുന്നവർ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൂടാത്തതാണ്. അതിൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ കരുക്കിൽപ്പെട്ടുകിടക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. മനുഷ്യനെ സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് അവനെ ദ്രോഹിക്കാനും പഴിക്കാനും മുതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിജി ആദ്യം സാധകന്മാരെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളോടു് ബന്ധിപ്പിച്ചു് സേവനത്തെ തന്നെ സാധനയാക്കിത്തീർക്കാൻ യത്നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പൂർവാശ്രമത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സാ മുറയിലെ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹം സംന്യാസശേഷം എല്ലാ മുറകളിലേയും ഡോക്ടറായിട്ടാണ് വർത്തിച്ചതു്. ക്ഷുതവ്യാധിക്ക് ഭക്ഷണ സമൃദ്ധമായ അന്നക്ഷേത്രവും, ശരീരവ്യാധികൾക്ക് ആയുർവേദ, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളും ചിത്തവ്യാധികൾക്ക് യോഗവേദാന്തകേന്ദ്രവും ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ആതുരസേവനം മനസ്സിനെ അലിയിച്ചു് അഴുക്കു നീക്കി സ്നേഹസമൃദ്ധമാക്കും. അതുകൊണ്ടു് സേവിക്കാൻ സന്നദ്ധരായാൽ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹംകൊണ്ടു് നീർയ്ക്കാം. സ്നേഹസമ്പുഷ്ടമായ ഹൃദയംകൊണ്ടേ സ്നേഹസ്വരൂപനെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനാവൂ.

സാധകന്മാരിൽചിലർ പ്രാരബ്ധാവേഗത്താൽ വഴി തെറ്റി ചില ദുർനടപടികൾക്ക് ഇരയാകാറുണ്ട്. അവരുടെ കാര്യം ആരെങ്കിലുംചെന്നു സ്വാമിജിയെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം അക്ഷോഭ്യനായി ശ്രവിച്ചിട്ട് തന്റെ ദിവ്യചികിത്സമാത്രം പ്രതിവിധിയായി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാതെ ശിക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ടിരുന്നത്. “തെറ്റിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കും..” അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. മൃഗമായി ജീവിച്ചിരുന്നകാലത്തെ വാസനകൾ മനുഷ്യനിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അതിനു വിധേയമായാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം, അവയുടെ പിടിയിൽനിന്നു വിടുതി കിട്ടണമെങ്കിൽ മുടങ്ങാതെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇഴശ്ശരനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽമതി. അനുചിതമായ വിചാരം ചിത്തത്തിൽ കടന്നുകൂടിയാൽ നാമം ജപംകൊണ്ടു് അതിനെ അകറ്റാൻ കഴിയും. ഗംഗയിൽ ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും കുളിക്കുക. ഗംഗാതീർത്ഥം സേവിക്കുക. കുളിക്കൊണ്ടും തീർത്ഥസേവകൊണ്ടും നാമജപംകൊണ്ടും ബാഹ്യാഭ്യന്തരശ്രദ്ധ കൈവരുന്നുവെന്നു ഭാവിക്കുക. അങ്ങനെ ആയാൽ ഭഗവാൻ ദുർവാസനകളെ അടക്കാനുള്ള കഴിവു് തരും. അപഥസഞ്ചാരത്തിനു തുനിയുന്ന നിമിഷം സ്വാമിജിയെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സാധകനെ അതിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ചു് അതിശയകരമായ വിധത്തിൽ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗുരുകൃപയുടെ മാഹാത്മ്യം അനുഭവിച്ചതന്നെ അറിയണം.

സംന്യാസഭീക്ഷകൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സ്വാമിജിയുടെ പോക്കു് പ്രത്യേകമായിരുന്നു. ചിലർക്കു് അതു് ചോദിക്കേണ്ട താമസം മാത്രം. മറ്റുചിലർക്കു് എത്ര ചോദിച്ചാലും അത്രപേഗം കൊടുത്തിരുന്നില്ലതാനും.

ഗുരുപൂർണ്ണിമാദിവസങ്ങളിലും ശിവരാത്രി ദിവസങ്ങളിലും ധാരാളംപേക്ക് സംന്യാസദീക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമിജി സംന്യാസഷോപ്പ് തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്നു വരെ ചിലരതുകൊണ്ട് പരിഹാസമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്വാമിജിയുടെ സമാധാനം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

“സംന്യസിക്കണമെന്നുതോന്നുന്നവരെ ആ തോന്നൽ കെട്ടുപോകുന്നതിനു മുമ്പേ സംന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കണം. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ തോന്നൽ അവരെ വിട്ടുപോയെന്നു വരാം. സംന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംന്യാസദീക്ഷതന്നെ അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു രക്ഷിച്ചു കൊള്ളും. സംന്യസിക്കണമെന്നു തോന്നലുള്ളപ്പോൾ സംന്യസിപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ആകെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഈ നിയന്ത്രണം കുറച്ചുദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ശക്തിയായി നിലനില്പാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് അതു അതിന്റേതായ നല്ല സംസ്കാരത്തേയും രൂഢമൂലമാക്കിയെന്നുവരാം. കുറച്ചു കാലം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടു ജീവിക്കാനൊരുങ്ങുവാൻ കാലപ്പിഴകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. പശ്ചാത്താപം നല്ല സംസ്കാരത്തെ ഉണർത്തി പാപവാസനകളെ നശിപ്പിക്കും. സംന്യസിപ്പതിനുശേഷം കുറച്ചുകാലം ഈ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഗാസ്നാനവും, ജപവും സത്സംഗവും നടത്താൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സംസ്കാരം ഈ ജന്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിനും ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനും കാരണമായി ഭവിക്കും.

ആശ്രമത്തിൽ ആരുചെന്നാലും അവരെ യഥോചിതം സ്വീകരിച്ച് സൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വാമിജി അതീവ ശ്രദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ‘ഭിക്ഷാംദേഹി’കൾ

തൊട്ട് ഭരണാധിപന്മാർവരെയുള്ള ആളുകൾ സന്ദർശകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ജീജ്ഞാസുകളും ആത്മന്മാരുമാണ് കൂടുതൽ സ്വാമിജിയെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാധകന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായി അന്യസന്ദർശകരെ സ്വാമിജി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ അദ്ദേഹത്തോടു നേരിട്ട് അവലാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്വാമിജിയിൽനിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം എന്തെന്ന് ആശ്രമവാസികളായ ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാമിജി ശാന്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. “സന്ദർശകരിൽപണക്കാരും പണമില്ലാത്തവരും കാണും. പണക്കാർ രജോഗുണാധികൃതരുളവരാണ്. അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും അവരിൽ തഴച്ചുനില്ക്കും. അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നിടത്തേ അവർ പോകാറുള്ളൂ. സമ്പന്നരായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ് എന്നും സമുദായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവരിൽക്കൂടി വേണം സമുദായോദ്ധാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നേറാൻ. അവർ നല്ലവരായാൽ സമുദായവും നന്നാവും. അവർ നന്നാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സത്സംഗത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാകണം. പണക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് സത്സംഗത്തിനുള്ള അവസരം വളരെ ദുർലഭമാണ്. അതിന് കാരണം അവർ സത്തുക്കളെ അന്വേഷിച്ചുപോകാറില്ല. സത്തുക്കൾ അങ്ങനെ അവരുടെ വീടുകളിലും പോവുക സാധാരണമല്ല. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ആശ്രമസങ്കേതങ്ങൾ മുഖേന വേണം സത്സംഗത്തിന്റെ മഹത്വം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ. അവരെ നാം ആദരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഇവിടെ വരാനോ അവർക്ക് സത്സംഗത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനോ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ കൂടക്കൂടെ വന്നാൽ കാലംകൊണ്ട് അവർ നന്നാവും. ജീവിതലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതലയും ഒരു

ആദ്ധ്യാത്മികസ്ഥാപനമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ആശ്രമത്തിനാണ്. ആശ്രമനടത്തിപ്പിലേക്കുള്ള സമ്പത്തു് സദാചാര നിഷ്ഠയുള്ള സമ്പന്നരിൽനിന്നാണ് വന്നുപോകേണ്ടതു്. ആശ്രമപ്രവർത്തനം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർ സ്വയമേവ പിന്നെ ഇതിന്റെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി സർവ്വ വിധ സഹായസഹകരണങ്ങളോടെ യത്നിച്ചുകൊള്ളും, നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് നല്ലയാളുകളുടെ ആനുകൂല്യമാണു് ഒടുങ്ങാത്ത ബാങ്കുനികേഷപം. അതുകൊണ്ടു് പണക്കാരായ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതും അവരുടെ പണത്തെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടല്ല. പിന്നെയോ അവരുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഉന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുകൊണ്ടു് മാത്രമാണു്; അവരെ സേവിച്ചു്, സ്നേഹിച്ചു് അവരിലെ ദിവ്യത്വത്തെ ഉണർത്താനുള്ള ശ്രമമാണു് അവരോടു് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ. നിങ്ങളെല്ലാം ആശ്രമവാസികളായ സാധകന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതലക്ഷ്യമെന്താണെന്നു് ബോധിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലേ? അഹങ്കാരവും അഭിമാനവുമെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു് തടസ്സമാണെന്നു് നിങ്ങൾ മറിയുകയില്ലേ? ഇനിയും നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽതന്നെയും അതിലൊന്നും പരിഭവിച്ചുപോകരുതു്. അങ്ങനെയായാൽ സർവ്വദുഃഖകാരിയായ അഹങ്കാരത്തെ അടിമപ്പെടുത്തി സാധനയിൽ പുരോഗമിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതും സൽക്കരിക്കുന്നതും സാധനാമണ്ഡലത്തിൽവെച്ചാണ്. ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള സാധനാമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി ശ്രദ്ധാഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് എല്ലാതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളിൽനിന്നും നിവൃത്തിയുണ്ടാകും."

സാധകന്മാരിലെ പ്രത്യേക കഴിവുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞു് അവയെ സാധനയ്ക്കു് സഹായമാകുന്ന വിധത്തിൽ പരി

പോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സ്വാമിജി അതീവ തല്പരനായിരുന്നു. ജേന നടത്താൻ കഴിവുള്ളവരെ ജേനയിൽ കൂടിയും, എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരെ ലേഖനങ്ങളിൽകൂടിയും, പ്രഭാഷണത്തിന് വാസനയുള്ളവരെ അതിൽകൂടിയും, ആതുരസേവാശുശ്രൂഷാദികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ സേവനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽകൂടിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. സഭ്വാസനകൾ സ്വാമിജിയുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളിൽകൂടി വളരെ വേഗം വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുഭവസ്ഥർക്കറിയാം. സഭ്വാസനകൾ ആരിലേകിലും വികസിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിനൊത്ത ആദ്ധ്യാത്മിക ബിരുദം അവർക്ക് നൽകി അവരെ അദ്ദേഹം അനുമോദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായി ആദ്ധ്യാത്മിക രംഗത്തു് ശോഭിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെയും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദം അദ്ദേഹം എന്നെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ വന്ദ്യസ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ തിരുവടികൾക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്ന ബിരുദം “ഭാഗവതപ്രവീണ്” എന്നുള്ളതാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടി എത്രമാത്രം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാവും. ജ്ഞാനിയുടെ ആഴവും, കേതന്റെ വിശാലതയും, യോഗിയുടെ രമ്യതയും, കർമ്മയോഗിയുടെ കശലതയും ഒന്നിച്ചു് രൂപം പൂണ്ടതായിരുന്നു ശ്രീമദ് ശിവാനന്ദസരസ്വതിസ്വാമികൾ. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ അവിടുന്ന് ഒരു ഉത്തമാചാര്യനായിരുന്നു. താൻ സ്വജീവിതത്തിൽ തത്വങ്ങളെ പകർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തത്വോപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെവേണം ഒരാചാര്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് മാതൃനിദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നിരിക്കണം. ശാരീരികവും, മാനസികവും, ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഏതു പ്രശ്നത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നവർക്കു് തക്ക സമാധാനം

കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകകല്യാണത്തിനു് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഋഷീകേശം കേന്ദ്രമാക്കി നാല്പതു കൊല്ലം ദിവ്യജീവിതം നയിച്ചു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഋഷീകേശത്തിൽ പ്രകാശിച്ച ഏറവും വലിയ ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്യോതിസ്സായിരുന്നു സ്വാമിജി തിരുവടികൾ. വേദാന്ത കേസരിയായിരുന്ന ശ്രീമത് തപോവനസ്വാമികളും ഭക്ത ശിരോമണിയായിരുന്ന ശ്രീമത് പുരുഷോത്തമാനന്ദസ്വാമികളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനന്മാരും ഏതാണ്ടു് ഒരേ കാലയളവിൽ തന്നെ ഹിമാലയത്തിൽ എത്തി ദിവ്യജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുമായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ നാടായ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു.

സ്വാമിജിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സുലളിതവും സൂത്രപ്രായവും ഹൃദയസ്പർശകമായിരുന്നു. സ്വാന്തര്യങ്ങളെ സാധകന്മാരുടെ നന്മക്കുവേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണു് അദ്ദേഹം തന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂടി ചെയ്തിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടാണു് അവയ്ക്കു് ലാളിത്യവും ഹൃദയാകർഷതയും ഇത്രയുണ്ടാവാൻ കാരണം. ഈശ്വര സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഈശ്വരനിലേക്കു ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരാകയാൽ അവരുടെ ഏതു പ്രവൃത്തിയും പരോപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു് പറയേണ്ടല്ലോ. ഈശ്വരനോടു ചേർന്നു വർത്തിക്കുന്ന അവർ സാധാരണക്കാരെ കൂടി ആ ബന്ധത്തിലേക്കു് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണു് ശ്രമിക്കുക.

സ്വാമിജി തിരുവടികളുടെ സാധനാകാലത്തെ ദിനചര്യയെ മുൻനിർത്തിയാണു് അദ്ദേഹം 'ആദ്ധ്യാത്മികഡയറി' ലോകഹിതത്തിനുവേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ ഡയറി മുടങ്ങാതെ കുറച്ച കാലമെങ്കിലും ഏഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവക്കു് അതിന്റെ സൂക്ഷ്മനിയന്ത്രണശക്തി എന്തെന്നു് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരോടു്

അത് എഴുതിത്തന്നെ അതിന്റെ വിലയറിയണമെന്ന് പറയുകയേ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. ലിഖിതജപസമ്പ്രദായത്തെ ഒരു സാധനമാഗ്ഗമാക്കി അതിന് പ്രചുരപ്രചാരം കൊടുക്കാനും മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചതും സ്വാമിജിതന്നെ. സ്പർശനശാത്രംകൊണ്ടുതന്നെ സാധാരണക്കാർ തണുത്തു കോച്ചി ചുരുണ്ടുപോകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ കഴുത്തോളം മുങ്ങിനിന്നായിരുന്നു സ്വാമിജി തന്റെ ജപയോഗസാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സ്വാമിജിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ദൈര്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ തന്നെ നോക്കാം. “ആദ്ധ്യാത്മികതയെ പുലർത്തി സാർവ്വലൗകിക സൗഹൃദവും സമാധാനവും പുലർത്താൻവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ മിഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാർവ്വലൗകിക സഹവർത്തിത്വത്തേയും മാനവ ഐക്യത്തേയും ഉത്ഭോധിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണ്. ഇത് ലോകസമാധാനത്തേയും വളർപ്പിനും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് സാംസ്കാരികാധിപത്യമാണ്. ധർമ്മത്തിലൂടെയുള്ള സത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ് ആ സാംസ്കാരികാധിപത്യം.

പട്ടാളശക്തിയിൽ കൂടിയും നിഷ്പൂരതയിൽ കൂടിയുമുള്ള ആധിപത്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ സാംസ്കാരിക വാഴ്ചയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമോ രാഷ്ട്രീയപരമോ ആയ പരിഗണനകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആദ്ധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു സ്നേഹംകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളെ ജയിക്കണം, കീഴടക്കണം.

“ദിവ്യജീവനസംഘടനയും, ദിവ്യജീവനസമ്മേളനങ്ങളും അതുതകരമാംവണ്ണം സാർവ്വലൗകിക സൗഹൃദത്തേയും ലോകസമാധാനത്തേയും പരമാത്മതത്വത്തേയും

ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ജോലി മതബോധത്തെ അതായത് മനുഷ്യന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉയർത്തിച്ചുകാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും ബഹിർമുഖഗാമികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കുന്ന കാര്യത്തേയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേയും ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതിനേയും, ആന്തരികസ്ഥാധാനത്തേയും ശക്തിയേയ്ക്കുമെല്ലാം ആജ്ജിക്കുന്ന കാര്യത്തേയ്ക്കുമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്.”

“ഞാൻ മനുഷ്യന് നേർവഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കാനാണ് ഈ കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ വഴി ജീവിതത്തെ ലളിതമാക്കുക, ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കുക, അഹങ്കാരത്തേയും അഹംഭാവത്തേയും നശിപ്പിക്കുക, വിശ്വപ്രേമത്തെ വളർത്തുക, ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, എല്ലാവരേയും കഴിവിനൊത്തു സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒരു നമ്പടക, ശ്രവണമനനനിദിധ്യാസങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുക, ‘ഞാൻ’ ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയുക, അനന്തത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളതാണ്.”

തേതികജ്ഞാനം നേടുന്നത് മാനവസേവനത്തിനായിരിക്കണം. മാനവസേവ മാധവസേവയായി ഉയരുമ്പോൾ സേവകൻ ഭക്തനായി മാറുന്നു. ഭക്തിയാവട്ടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി വിവേകവൈരാഗ്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനിയിൽ അനന്തമായ സേവനശക്തി വികസിക്കുന്നു. അപ്രകാരമായിത്തീർന്ന മഹാത്മാവ് ഉറങ്ങാതെ സദാസർവ്വമാലോക സംഗ്രഹ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതായിരുന്നു ശിവാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ ചരിത്രവും.

ശിവാന്തസ്ത്വം സ്വാമികളും സാധകന്മാരും.

“ആശ്രമത്തിൽ സാധനക്കായി വരുന്നവർ എത്ര മോശക്കാരായാലും അവരെ എനിക്കു നിഷേധിക്കാനാവില്ല. അവർക്കു നന്നാകാനും വളരാനും, നല്ല സന്തോഷമുള്ളവരാകാനും ഇവിടെ ഒരു അവസരമെങ്കിലും ലഭിക്കട്ടെ. അതിനു് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടു് അവരൊന്നു പരിശ്രമിച്ചുനോക്കട്ടെ” ആശ്രമത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാധികവർഗ്ഗത്തോടു് സ്വാമിജിക്ക് ഈ മനോഭാവമാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ആശ്രമത്തിൽ സഹകരണ മനോഭാവവും സമാധാനവും പാലിക്കാൻ കഠിനാദ്ധ്വാനം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു് ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാത്തരക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നാമജപവും പാരായണവും, പൂജയും മാത്രമുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽപ്പോലും അഹന്തയും അസൂയയും ശണ്ഠയും കറവല്ല. പലേപോക സംഗ്രഹപ്രവൃത്തിയിൽപ്പെട്ടിരുന്ന സാധകന്മാർ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നശിവാന്തസ്ത്വത്തിന്റെ കഥ പിന്നെ എന്തായിരുന്നിരിക്കണം? ഇതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. സാധകന്മാരിൽ തെറ്ററിയാതെ വളരുന്നുവെന്നു കണ്ടാൽ അതിനെ നീക്കാൻവേണ്ടി എന്തു ശ്രമവും സ്വാമിജി നടത്തും. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ താൻ തെറ്ററിയാതെപ്പെട്ടാലും അതു് അദ്ദേഹം വകവെച്ചിരുന്നില്ല. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലെ ഭിന്നിപ്പു് എന്തും സഹിച്ചു് തീർക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. ചിലരെ ആശ്രമത്തിൽനിന്നു് അകറ്റേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ സാധനക്കു് കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിലാണു് അകറ്റിയിട്ടുള്ളതും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു് ചെലവിനായി മാസംതോറും ആശ്രമത്തിൽനിന്നു് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത തുക അയച്ചുകൊടുക്കാനും ഏർപ്പാടു് ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ദിവ്യജീവിതം എങ്ങനെ?

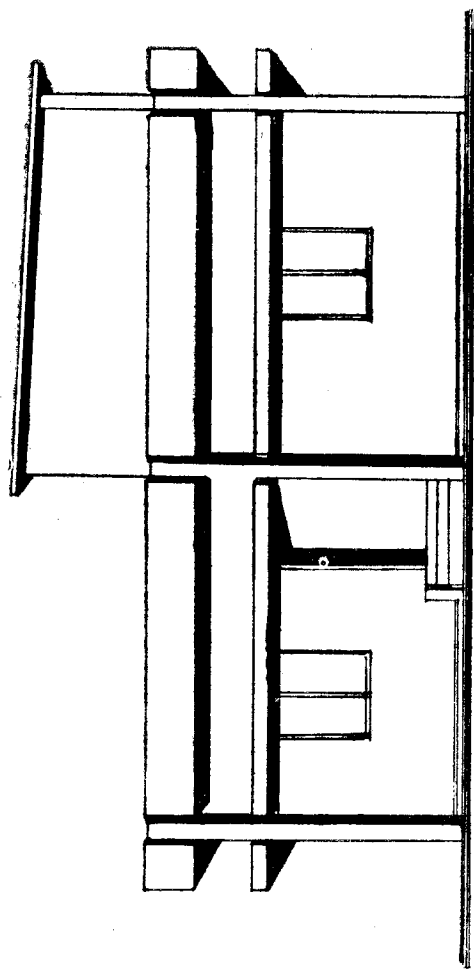
“എന്റെ പ്രിയ കുട്ടികളേ! ആത്മീയ സാധനയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പലേ ശങ്കകളുദിക്കുക വളരെ സാധാരണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ചു പ്രായോഗികമായ സാധന ചെയ്യണം. എന്റെ ആത്മീയോപദേശങ്ങൾ ഇതാ.....ഇവയെ അനുസരിക്കുവാൻ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യൂ. ദൈവത്തിലും വേദങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമായി അധികം ഇടപെടരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മനസ്സിന് കളങ്കം തട്ടും. സത്യവും അഹിംസയും ബ്രഹ്മചര്യവും അനുഷ്ഠിക്കൂ. മധുരമായും സ്വച്ഛമായും സംസാരിക്കൂ. ചില മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മൗനം അനുഷ്ഠിക്കൂ. ഗീതയും രാമായണവും ഭാഗവതവും അദ്ധ്യയനം ചെയ്യൂ. ഭാരതവർഷത്തിലെ പണ്ടത്തെ ഗൃഹികളും തത്ത്വചർച്ചകളും തത്ത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയത്നിച്ചു. മനുഷ്യന്റേയും ജഗത്തിന്റേയും പ്രഭവം, പ്രളയം, സ്വഭാവം എന്നിവയുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു. അവർ അറിവിന്റെയും അസ്തിത്വത്തിന്റേയും അർത്ഥത്തേയും വിലയേയും ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റേയും ജഗത്തിന്റേയും മാറ്റങ്ങളുടേയും, ജീവാത്മാവും അദൃശ്യമായ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തിന്റേയും പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. ശരിയായ ജീവിതം, തപസ്സ്, ആത്മപരിശോധന ആത്മവിശകലനം, ആത്മവിചാരം, പവിത്രമായ ആന്തരാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കൽ എന്നിവ അഭ്യസിച്ചു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അടഞ്ഞു. അവരുടെ അഗാധമായ സത്യഭ്രമം സൂക്ഷ്മവും അപരോക്ഷവുമാണ്. പ്രഥമവും, നേരിട്ടുള്ളതും, ജ്ഞാനപരവും രഹസ്യവും ആധുനിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കൊന്നും നിഷേധിക്കാൻ

കഴിയാത്തതും, സകല തത്ത്വജ്ഞാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രാപ്യസ്ഥാനമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതുമായ അവരുടെ ആന്തരാഭാവങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടേയും സാരമാണ് ഭഗവദ്ഗീത. നിങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷദ്ഭൂയനം അസാധ്യമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഭഗവദ്ഗീതാഭൂയനമെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രഭാതവേളയിൽ ക്രമമായ ധ്യാനം ചെയ്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവ്യജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.

“മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഈശ്വരഭക്തി കൂടാതെയുള്ള വെറും നീതിപരമായ പൂർണ്ണതയും സമുദായസേവനവും മാത്രം മതിയാവുന്നതല്ല. അത് ഒരു ഭാഗമായുള്ള വളച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഒട്ടവിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ദൈവഭക്തി കൂടാതെ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനായിത്തീരുകയില്ല. ജ്ഞാനഭക്തി കർമ്മയോഗങ്ങളുടെ നിരന്തരാഭ്യാസം മൂലം ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും കരങ്ങളും സമവളച്ചുയരണം. ലൌകികവസ്തുക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്ത വിലമതിക്കുന്നതിനെ നിറുത്തു. വിവേകത്തേയും വൈരാഗ്യത്തേയും സമ്പാദിക്കൂ. മുക്തിക്കായിക്കൊണ്ടു ഹൃദയത്തിന്റെടിത്തട്ടിൽനിന്ന് ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ശീഘ്രമായ വികസനം ലഭിക്കും.”

“വെറും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ സ്മൃതി പോരാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സാധനകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആദ്യമാസക്കാലത്തേയ്ക്കു ചെയ്യാൻകൂടി നിങ്ങൾക്കുതന്നെത്തന്നെ മാറ്റം പ്രാപിച്ചതായി തോന്നുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിദിനജീവിതത്തിൽ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെ രേഖപ്പെടുത്തൂ. ലോകത്തിലെ സകല മൂലകളിലും ഹരിനാമം മാറ്റൊലിക്കൊള്ളിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും യഥാർത്ഥ ഭാഗവതോത്തന്മാരായി പ്രകാശിക്കുമാറാകട്ടെ!”

സ്വാമിജി 1963 ജൂലൈ 14-ാം-ന- തന്റെഭൗതികദേഹം വിട്ടു വിദേഹമുക്തിയടയുകയും ചെയ്തു. ഓം തത് സത്

ശിവാനന്ദ ശതാബ്ദി സ്മാരക

മാതൃദേവി മന്ദിരം

Sivananda Ashramam Palghat-9 Kerala